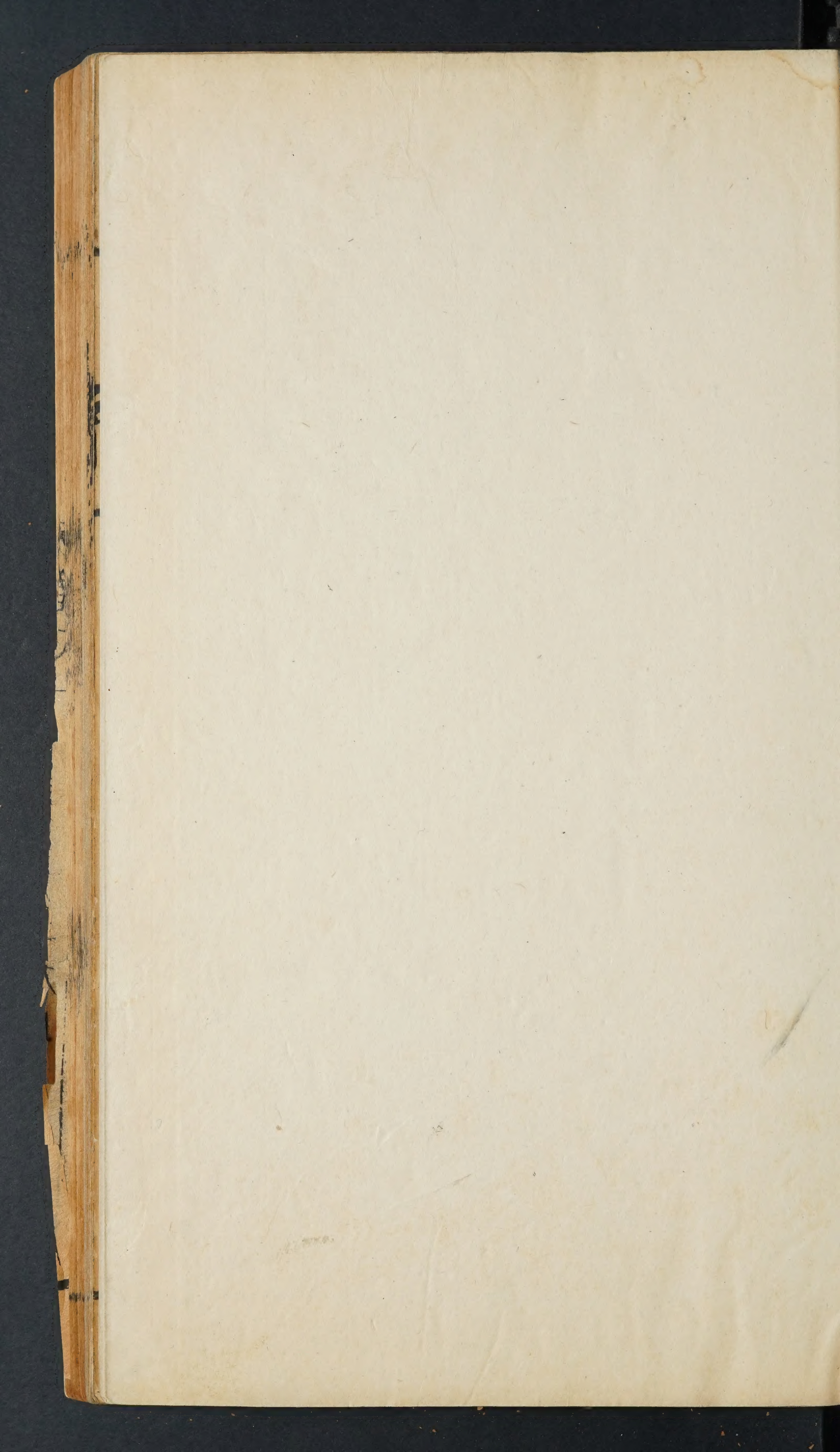
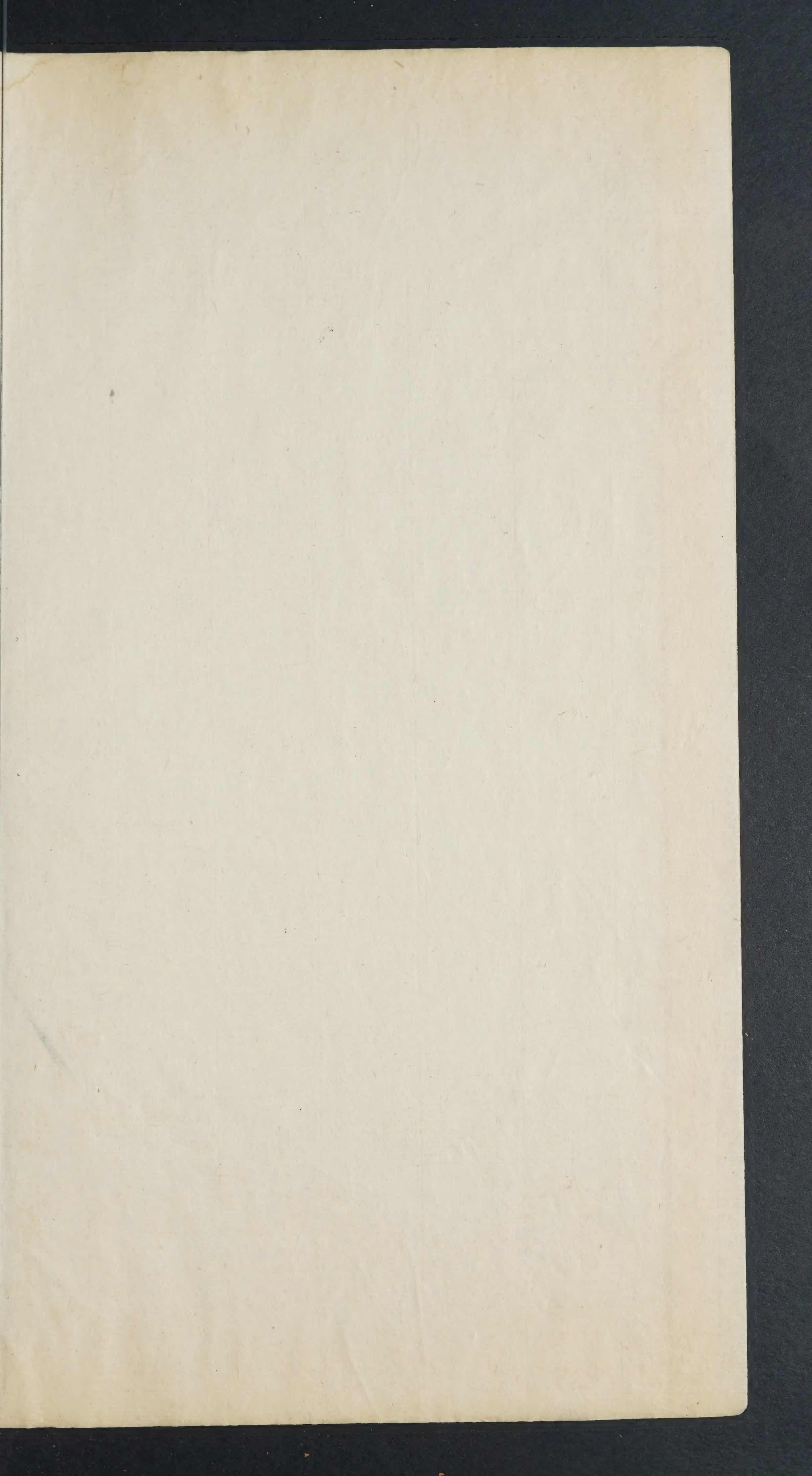
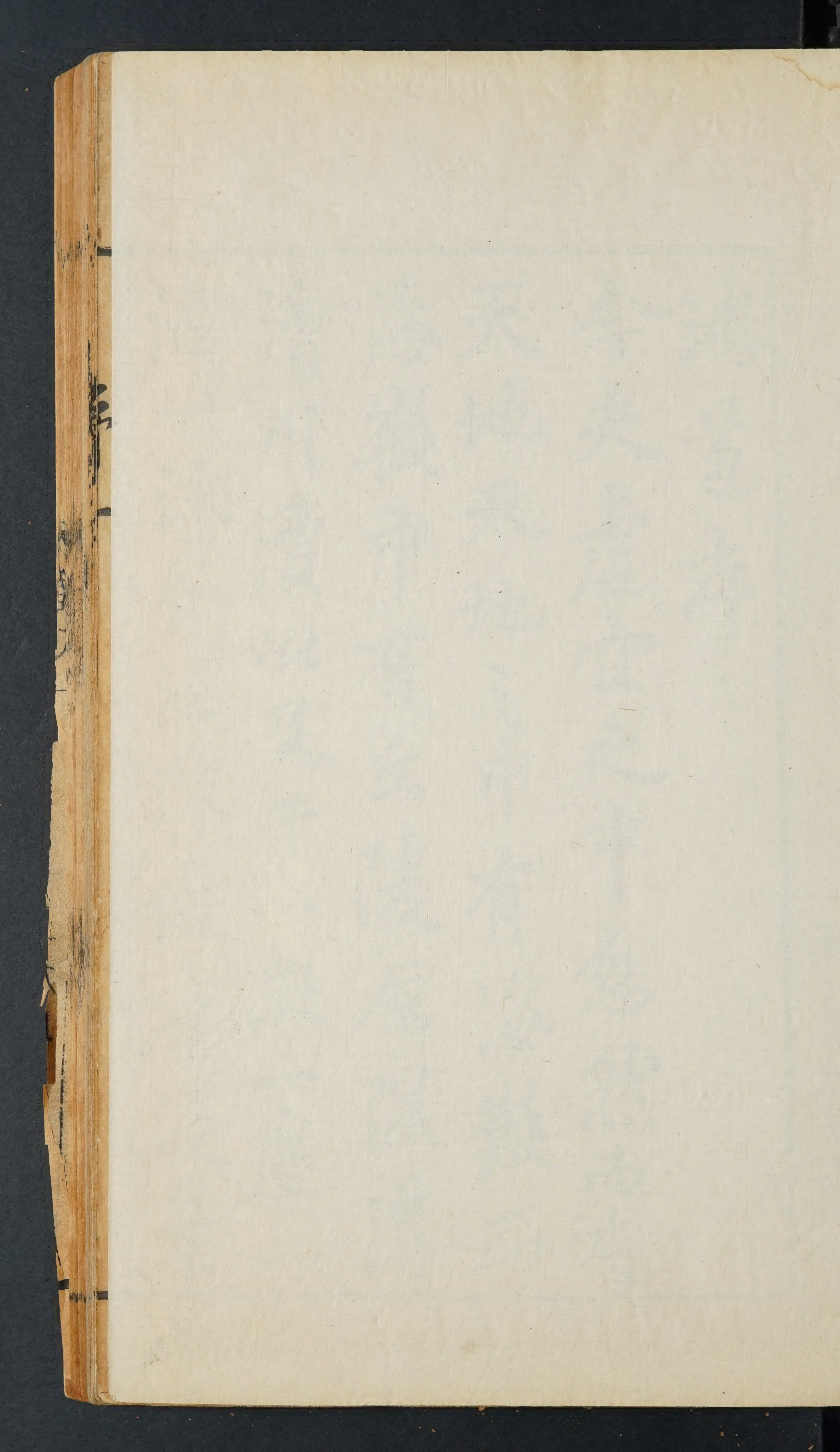
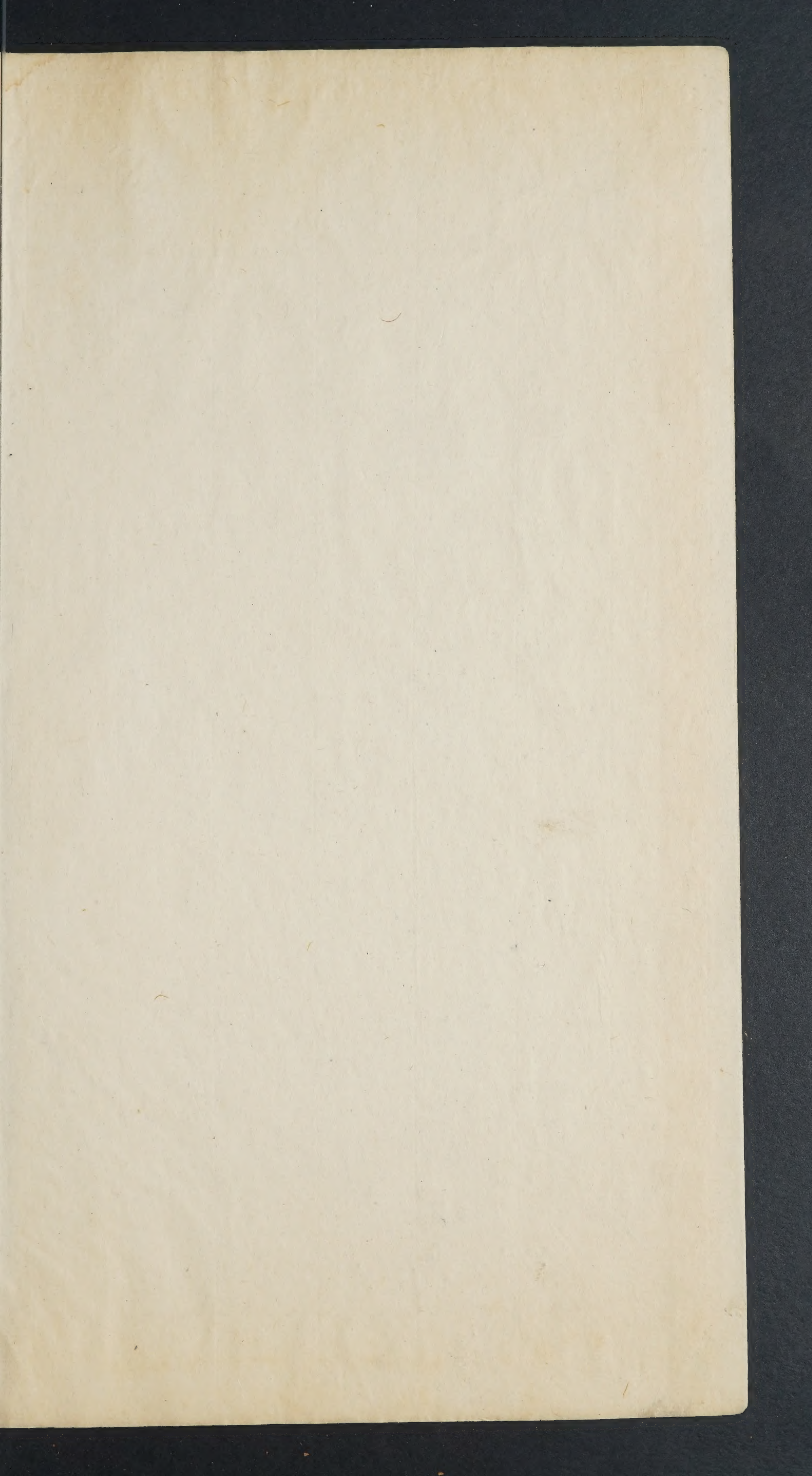

鴻苞序

今夫虛空之中忽然而有天地天地之中有海嶽而海嶽中有丘陵原隰溝澮川瀆以及于一𢼸一塵一漚一沫自漚沫微塵漫緐

而至天地不可以數計形模
也而揔爲虛空之所苞舉
則是虛空者之爲物孰與
妙合耦對哉嘗試觀之
惟人之靈通神明類萬物
函虛蹠實參兩天地而稱

三才世人徃〻桎梏束之波流汩〻故子輿氏有不能盡其才〻嘆世有才子而後能殺列虛空籠絡宇宙堅〻豎〻爲功而精溢〻則爲言屠長卿先生所著

鴻苞一編是也長卿少負
不羈以文章自豪釋褐
成進士為青浦令時與馮
開之沈君典丁右武諸公相
頡頏青雲睥睨當世入為
儀曹郎仍以豪罷歸志

業不遂而益注其才情於著作之林幾與弇州新都輩爭流競爽晚乃棲心于禪玄二氏又欲綜三教之旨於一毫端時出而爲竺乾爲柱下爲尼山

霏霏乎落筆為花流液為
珠玄黃黼黻其辭以自愉
快于是析天人研性命剖兩
儀緯萬類漁獵諸子網
羅百家以及齊諧虞初叢
聚謔浪之譚凡書之所有

目之所遥喉舌之所吞吐盡
舉而載之於筆蓋其心靈
無所不映澈而其長才無
所不游徙其塊磊歷落之
氣不竟於名位而馳覽山
川揮洒詞賦猶不足以

滿其清湛浩蕩之曾讀
是編也不可謂長卿非才子
亦不可謂長卿不能盡其
才者已雖然神明往則靈
焉託馳驟歇而才安歸六
秇猶爲陳詮玄釋不過

傳響此編即稱慱雅功逆而謂爲長卿易简理得之書不可也公選等又爲吾友水部薦卿之子慱文嗜奇可愛付剞劂屬予序之以資同好者流覽兼愛

全書未加詮釋然予聞之
長卿辭世偈云生平一過
多言多語鴻苞等書付
之一炬嗚呼霜降木落
則長卿之爲長卿靚矣
庚戌春二月寓庸居

士黃汝亨書於玉
岑山下

鴻苞居士傳

友人張應文成叔甫撰

自古文章之士其才人人殊大小遲速奇正虛實各繇所得諸天者成名於世

而其人亦人人殊上之大
聖賢下至垢士悖夫判若
霄壤而以文論並得列於
藝苑要以才大而品超身
共世游神與天合則吾友

鴻苞居士其庶乎居士姓屠氏諱隆初字長卿後易緯真別號赤水晚而著書曰鴻苞因稱鴻苞居士焉世居于鄞代有顯者至居

士舉萬曆丁丑進士出爲
穎上青浦令治行第一遷
禮部儀制司主事以讒去
官林居二十載乙巳八月
二十五日病卒享年六十

四歲　明興作者之盛至
弘正嘉隆間有推李獻吉
何仲默唐應德王道思李
于鱗王元美汪伯玉諸公
萬曆中元美伯玉先後沒

海內遂推居士為詞宗居士天才宏麗萬言立就未嘗屬草讀書不攻苦而學無所不窺吐詞捉筆萬斛泉傾士相顧驚服晚留意

釋典鴻苞所繇著焉其書以參合三教為本綱羅宇宙古今精入造化散及名物徽言奥義率字內所未有而能暢其詞令讀者渙

然氷釋所開示來學甚多世競崇居士詩文尠識是書者居士亦頗秘之居士為人清韶性儻蕩無纖芥不疑人欺輕財好施出于

天性自其為貧諸生羸一金輙與朋友共啜饘為適貧居士心知之弗言也坐不可一日無客客無雅俗咸禮接即生平背憎懷郤

者詭自前無閒也頗樂豪
華不問穎粟罄而張聲伎
娛客窮日夜世因疑居士
治生踈脫接物瞶瞶絶血
味而目閑尊皆所不觧張

子曰余觀列僊傳神仙多混迹自穢世莫測之乃其所以為仙彼固自知卒之世亦知為僊此必有終見信于世者仙之足終信于

世必不在俶詭幻怪之竒亦明矣居士寓形人倫之內游神八極之表其所為徒者天所緣督者人人間世重脩名故著善者稱焉

夫執斯術以賈名于世甚易而居士有所不屑也以故居士之實其可為當世立名者畢其身而世卒莫之與有愛居士者曰請子

毋廣交毋悅音毋輕作薦
書毋妄散金錢杜門尊晦
以需世用且完名居士不
答世或詫其文亦或異其
為人或曰赤水真人或曰

溟涬子或曰南宮仙史或
曰文昌遷客居士亦不答
寢疾數日不火食命其子
玉衡曰吾將歸矣其薄歛
殺俗禮勿溷我援筆作辭

世詞其一曰六十年中常
思過咎頗有身瑕寔尠心
垢其二曰生平一罪多言
多語鴻篋等篇盡付一炬
其三曰一片熱腸天下所

信烈士不欺天下所印其
四曰生平人欺我不欺人
矯誣有罪匪我之因其五
曰譚何容易一絲不掛古
人臨行說句大話其六曰

去亦何難只難苦痛四大
如此要他何用其七曰紅
杏枝頭白雲堆裏善爽清
靈亦自可喜其八曰萬事
瓦裂無一足取只六十秋

足矣足矣書畢翛然而逝此其為鴻苞居士云其書有由拳集十卷白楡集十二卷棲真集十卷泠然艸二卷横塘集二卷南游艸

二卷破迷論一卷娑羅館
清言一卷佛法金湯二卷
發矇編一卷荒政考一卷
行于世絳雪樓文部十卷
詩部十卷并鴻苞四十八

卷未受梓子玉衡余壻也

才奇雋能世其家

論曰孔門四科非十弟子

有能有不能也各標所長

以列科耳緯真孝友篤至

談議清辯下蔡由拳之政
號曰神君儻游洙泗可附
諸游夏之科乎而靈心慧
性直透悟門使獲與聞性
道之旨必有大闡發也惜

乎其不專以儒名也
贊曰緯真文士明習爲吏
篤信玄解客娛道秘混沌
清虛逍遥游戲捐彼小慧
洞廓大智

傳畢

鴻苞集目錄

卷之三

卷之十

陶侃
庾亮
王導趙普
支月旦
牛人
兩雄
梁武帝
高允
岳武穆

卷之十四

卷之十五

虞卿

貫高

欒布

灌夫

任安

孔車

張酺

云敞

劉茂

巴肅

公孫瓚

申屠蟠

朱儁

孔融

趙戩

尾敦

田疇

臧洪陳容

王修
龐淯
孫禮
孫瑾張逸張瓚
戴就
牽招
沮授
王朗
郭憲

陸玥

謝淵

楊阜

向雄

劉佑

馬隆

何攀

孫拯

江統

吳保安

王方翼

宋璟

李撝

狄仁傑

裴冕

荀巨伯

顏泉明

古押牙

陽城

徐晦

柳宗元

薛昭

王囬

沈忠

趙時賞

一劉子俊

唐珏林德陽

杜環
楊榮
康海
卷之十七
六經
道德陰符
文章
文行
求名

僊佛

聖人

三教相傳

三教螯膝

中庸

孔孟

度世

儒禪

俟定

卷之三十六

死心

精專

提醒

覺悟

覺照

覺照貴早

絮沾泥

佛道離妄

夢境

無畏

學道有魔

天道魔道

魔事

外道

煉睡魔

眞諦

虛無

心如太虛

陰陽

卷之四十二

卷之四十三

拙宦

辯盜

謝巨室

凍卒

王元美先生

卷之四十八

恤囚

汪播

王錦

張萬良告殺胎

王強

卜寡女

王大京

辯黠囚

辯僞券

辯錢亨謀

潘麟

禁大秤

鴻苞集卷之一

明東海屠　隆緯真著
西吳茅元儀公選訂
松陵李嘉言孔彰校

二儀說

天地之所以成位者太極之理爲之主宰而陰陽五行斡旋造化也天地混沌至盤古氏開闢盤古以前其爲開闢而混沌混沌而開闢不知其幾矣豈有盤古以前向無天地向在混沌至盤古而後

開闢有天地耶天地之所以混而闢闢而混循環轆轤而無端者何也太極之理不能不墮於陰陽五行一墮於陰陽五行便有盈虛消息今夫四時之序寒暑推遷萬物之生生死代謝寒暑生死此混闢之小者也自無而倏有謂之造自有而倏無謂之化陰陽五行流行運用久而漸敝滅息之幾斯存陰陽五行醞釀伏藏久而漸開生息之理已顯此天地之所以混沌開闢也天地之所以開闢而不免混沌者陰陽五行代謝必至之期天地之

所以混沌而必有開闢者太極主宰眞常不滅之理也氣有盛而必衰故闢久必混理無時而滅息故混久必闢譬如人之形骸氣也人之心靈理也形骸有壞而心靈未嘗滅也天地陰陽五行之氣混沌矣而太極之理未嘗泯滅爲之主宰成造復開天地天地既立萬物漸生皆自然之妙不假安排者也天地混沌息極而消消者自消而非有物以消之也天地開闢消極而息息者自息而非有物以息之也究極而言之太極至清而一落陰陽

五行則有淸有濁太極至善而一落陰陽五行則有善有惡太極至醇而一落陰陽五行則有醇有駁太極常眞而一落陰陽五行則有成有壞所以有混闢者陰陽五行之爲也所以混混闢闢而終於不滅息者太極眞常之爲也至人盡空萬物獨寶靈明則超出於二五之外而渾全乎太極之眞天地有代謝而至人無死生古人云有物先天地無形本寂寥能爲萬物主不逐四時凋嗚呼至矣哉

言天體者三家一曰周髀二曰宣夜三曰渾天三家之說惟渾天爲得之其說曰天之形狀似鳥卵地居其中天包地外猶卵之裹黃圓如彈丸天半覆地上半在地下剛氣圍合包絡凝固不散大地孤懸虛空而無墜陷以此天上之星辰河漢懸空不墜亦以此但觀鷹鷂低飛兩翼搖動不止摩天而上兩翼平舒而不復動剛氣扶之也星辰時而有墜者大地時而有動陷者固結之氣或小有洩也人知大地之上有虛空不知大地之下亦有虛

空日月初出其形巨至中天其形漸小天地之東西相去差近上下相去差遠也古人云天體左旋以日月星辰之行而驗之夏日晝長夜短以日晝行度遠夜行度近冬日晝短夜長以日晝行度近夜行度遠惟春秋分晝夜均平者以日晝夜行度遠近均平自冬至起日晝行度漸遠故晝漸長自夏至起日晝行度漸近故晝漸短黄道赤道星曆家言之詳矣月之所以有圓缺者何也月無光映日而有光月體本常圓以映日有正側故月光有

圓缺也趙緣督曰如懸黑漆毬於簷下映日必有光轉射暗壁其半邊因映日故有光而半邊元暗也遇望與日度躔相對半邊之光全向于地普照人間半邊之暗全向于天人不可見也及漸相近而側相映則向地之邊光漸少矣至晦朔則與日同經日與天近月與日遠其半邊之光全向于天半邊之暗全向于地及相遠而側相映則向地之邊光漸多矣月體之光暗半輪旋轉人目所不及因謂其有圓缺耳其與月對望爲月所隔猶能受

日之光者陰陽精氣之潛通如吸鐵之石感霜之鐘莫或間之也月明不全瑩而似瑕者如懸明鏡照水處則瑩照地處則瑕世以為山河所印之影是也緣督此論不可易矣又曰陽精猶火陰精猶水火則有光水則會影故月光生於日之所照月魄生於日之所不照當日則光明就日則光盡與日同度謂之朔衝分天中謂之望光盡體伏謂之晦昏旦側見謂之弦此數語更明矣又曰月行於白道與黃道正交之處在朔則日食在望則月食

日食者月體掩日光也月食者月入暗虛不受日
光也日月星辰天氣所凝結而有光者而與人事
往往相感應天之氣與人物之氣同類也人事得
則日月光華星辰順度人事失則日月食珥星辰
彗孛應若桴鼓也日月之食既曰行度正交則是
自然之度而以為災異者何也有道之世日月雖
正交月應避日而不食也日食書災月食不書者
陽貴陰賤也星之北極南極不動者天之樞紐猶
門之樞車之軸所以斡旋眾星者也金木水火土

五星謂之五緯木曰歲星火曰熒惑土曰塡星金曰太白水曰辰星幷日月謂之七政二十八宿所以分九州分野者天氣與地氣通故也人事不修謫見于天或歲星食月或熒惑犯南斗北斗或太白經天晝見甚者變爲妖星歲星之精變爲欃槍熒惑之精變爲蚩尤旗塡星之精變爲天賊太白之精變爲天狗辰星之精變爲枉矢故爲政者不可不謹也王者之德上格于天天爲之淸不德則日食星隕天譴告之也王者之德下格于地地爲

之寧不德則山崩川竭地譴告之也太極之理寓
於陰陽五行而有天地天地生人物而有人事究
極之則天地之所以混沌開闢而不已者人事爲
之也此聖人之所以重人事也
太極者理也又云無極者即太極之理之至微至
妙者也非太極之外又別有無極也太極動而生
陽靜而生陰陰陽生水火木金土名爲五行五行
不外乎陰陽也天地不外乎陰陽五行之所成也
輕清爲天氣也重濁爲地形也形氣不外乎陰陽

五行也氣者陰陽五行之所見也形者陰陽五行之所結也人物者陰陽五行之所生也人事之吉凶休咎善惡成敗陰陽五行之生尅刑德所召也

天地者形氣也而所以天天地地者太極也人物者天地之形氣所分也而所以人人物物者太極也太極具于既有天地人物之後而立于未有天地人物之先宰於天地人物之中而超于天地人物之表天地之太極人物之性靈是也

天地間之鬼神此必有者也太極陰陽理氣妙合

則靈具形氣而靈者爲人超形氣而最靈者爲鬼神人心本靈或礙于形氣鬼神既超形氣故最靈也上帝者鬼神之至靈至尊者也先儒諱言鬼神云鬼神者二氣之良能帝者天之主宰之稱不過一理氣而已理氣主宰運行而成天地人物就運行而言謂之鬼神就主宰而言謂之帝就生出而言謂之人物烏有所謂端拱上清分列天曹職掌地府上帝百神哉胡其不經而怪誕也嗟乎人之生也固非冥然無知塊然一物也耳聽萬聲目視

萬形心通萬變可謂靈矣夫天地間非能自有此人人非能自有此靈也太極陰陽理氣之所生也太極理氣陰陽生人人何以料必不生鬼神也天地間有具形氣而靈者何以必無超形氣而最靈者也如以有鬼神爲怪誕則人生而耳能聽目能視口能言心能思慮亦怪矣先儒之諱言鬼神有二有學識不達眞以鬼神爲必無有知其爲有以爲近怪而當諱其意蓋云爲垂世立教當如是也盖恐啓天下後世諂瀆之端也乃愚則以爲此時

之𤍠世立教深宜言鬼神矣世人之爲善而不爲
惡有得之性生者有得之學問者有不負本心者
有顧畏名義者乃若下愚窮凶之人善根旣不得
之性生修持又不知學問内之不難於負本心外
之不復知畏名義第告以上帝可畏鬼神難欺或
庶幾恐懼而少戢耳申生之得請于帝呂雉之遇
蒼狗攫掖也司馬懿之凌逵爲祟也桓溫之遇先
帝形見也當此之時雖強如賁育猛如狼虎未有
不震懾而悔罪者先此之敢于𤍠𠈂荼毒而無忌

則無鬼神之說誤之也幽厲桀紂秦始漢武天元子業隋煬之爲帝王商臣豎牛田蚡梁冀董卓曹操之爲權臣張角盧循祿山朱泚之爲盜賊殺人無算罪惡滔天彼其必不知有鬼神故也使其知有鬼神豈不可懼哉故無鬼神之說爲害不淺也孔子不云乎敬鬼神而遠之何嘗言無鬼神哉言無鬼神者陋儒也晉阮瞻作無鬼論一日遇鬼驚怖而死既言無鬼而遇鬼猶當勉自主持何至遂驚怛而死乎其始亦何所見而妄持論乎愚願世

之君子必云有天地有人物有上帝有鬼神有善
惡有報應而恐懼修省日有孳孳則大幸也
世又言有天地鬼神而不甚顯愚觀古今正直善
良者多蒙福祐回邪凶毒者必受誅夷間有修正
得禍者既享修名復有後報有奸回令終者既遺
臭穢更禍子孫鬼神何嘗不顯赫哉人自迷而不
悟耳
上帝七廟名山大川制之聖王載爲祀典有其祀
必有其神聖人豈謂本無神靈而姑爲是虛文故

事哉第人必以修德行善而饗祀潔豐然後肸蠁
君焄蒿神降之福苟慆慢婬邪而徒事諂瀆神必不
祐何福之求季氏行僭竊而旅泰山始皇肆婬虐
而禪梁父武帝好殺戮而祀汾陰孝桓寵閹人而
祀老子觀其禱祠則如此按其行事則如彼德行
有負神明祝史不告貞信神豈饗之乎是故知鬼
神之必有又知鬼神之必不可徒諂則儒者之學
也

皇天者天神之最尊者也日月星辰風雲雷雨諸

神咸隷焉后土地祇之最尊者也山川嶽瀆城隍
社令諸神咸隷焉尊神統其權出其令萬神分其
職宣其教於是有糾察有考覈有賞罰有報應愚
人以爲渺茫智者信其必有以爲渺茫而過日積
信其必有而德日崇吾何爲而不信哉
儒者之不言鬼神謂言無鬼神則常也言有鬼神
則恠也此亦衆人之見而已矣衆人生而耳目之
所常經則以爲常生而耳目之所未經則以爲恠
今夫日月朗然雷霆轟然雲霞晶然霜雪皚然風

飈飈然江海澎然山嶽突然卉木爛然孰造之而孰司之斯亦奇矣惟人生而習見之故不以爲恠若有一物向未嘗見而驟而遭之有不奔走而狂駴相告以爲恠事者乎明而有人物幽而有鬼神此理之常何足爲怪人物無識則以爲鬼神爲恠若使鬼神無識則亦將以有人物爲怪耶人夜行畏鬼則或自咳嗽或自謳唫多作不道而畏言有神明於是取而荒唐謬悠之是咳嗽謳唫之意也天地之生物也人之耳目口鼻千萬人皆同而千

萬人皆不混是孰爲埏埴乎鳥獸之毛羽蹄角千萬鳥獸各有種而千萬鳥獸各別是孰爲之主宰乎花木之枝葉形色千萬花木各有類而千萬花木各不亂是孰爲之剪裁乎人無羽毛則能製衣服鳥獸不能製衣服則生羽毛人好害鳥獸則善避而不與人習近燕與狸狌不善避而好習近人則使人自不生賊害鳥獸與人無害則處城郭而種類多虎狼蛇虺害人則處山林而種類少物性之不耐寒者則使之善伏藏物之不能恒得食者

則使之善服氣物之蠢而最無知者使之知順時令遁寒暑遠害而全身天道亦大靈而巧矣豈徒一蒼蒼灝灝之氣哉

天地有壞虛空不壞虛空有乎無也虛空無乎有也虛空近乎遠也虛空遠乎近也虛空不可見乎可見也虛空可摶乎不可摶也天地生虛空乎天地不能也虛空生天地乎虛空不知也虛空幻乎虛空不滅也虛空不幻乎虛空何物也大雲蒙之虛空不滅也大雷震之虛空也雲盡而朗然風止而

寂然雷收而闃然虛空也雖欲有壞烏得而壞之
至人之心虛空也天地之刦運有所以主宰之者
有所以感召之者主宰之者因感召之者而定主
宰之者無心也治亂興衰循環反覆雖曰有定數
然一視人事之得失如何人事常得則氣數常盛
人事旣失則氣數斯衰人事之得失有延促故氣
數之盛衰有長短上古聖人治世遠至萬歲帝王
盛時賢聖相繼而無有昏德不肖雜於其間氣數
亦久盛而不衰叔季昏庸惡逆接踵而出若六朝

南北五季奸雄擅命元惡流毒天下阽於水火豪傑拯之甫臻小康轉盼之間尋復禍亂氣數盛衰如反掌迅速天地氣運何嘗有一定之數哉氣數盛衰本於陰陽五行消息盈虛之幾天地得而宰其權天地亦不得而逃其數政以生人之受刧運由人事之乖錯自取之人事失於下而刧運定于上天地能降人以刧天地不能爲刧也雖曰人事亦囿於氣數氣數終是人事所爲也故君子不論氣數而論人事氣數久盛之後本有將衰之幾君

子知而力修人事天地豈曰人事雖善而氣數當衰求治而得亂求興而得亡無是理也譬人之死於水火雖由氣數若知而避之鬼神寧推而置之水火哉故愚嘗爲之說曰氣數有定乎曰有定定以人事也氣數不定乎曰不定不定以人事也

陰陽生人殺人者陰陽也草木生蟲蛀草木者蟲也至人雖生於陰陽而卒超出於陰陽巳生而不生不生故不死

鼓一鳴而三軍進金一鳴而三軍退至人之心無

金鼓陽一舒而萬物茁陰一慘而萬物彫至人之心無寒暑事一快而人情喜物一逆而人情怒至人之心無喜怒境一來而人心擾境一去而人心寧至人之心無去來孔氏之所謂絕四也道家之所謂常清靜也如來之所謂生滅滅已也

天文之說諸曆家徃徃言之然天道遠人道邇卽精其說者不能無或差錯晉張華淹博無不綜覽太白晝見中台星坼禍在眉睫而猶然不知北魏崔浩洞曉天文推步占驗明若觀火至譏漢史論

漢元年十月五星聚東井猶不免謬舛爲高允所
駁浩不服考之歲餘始謂允曰先所論者果如君
言五星乃以前三月聚東井非十月也允雖明曆
初不推步論說游雅數以災異問允允曰陰陽災
異知之甚難既以知之復懼漏泄不如不知也世
之士大夫無輕譚星曆矣

漢元年十月五星聚東井猶不免參年守宮之所
殷落不振矣又按資治通鑑曰先所論者未依古
言五星乃酉二月聚東井十月也今之誤明甚
初不推步論說洋推數以後漢書分冗日曆從
與知之甚難既以知之復還漏泄不如不知之也
之士大夫雖淺聞皆稱賞矣

天解

天之氣爲大淸天之理爲太極天之神爲帝玉淸之上實有是帝摠萬物生萬物威命靈爽端拱無爲玄德默運眞宰鑪錘經云昭事上帝又云上帝臨汝聖人嘗顯言之後世俗儒乃云天者理而巳帝者天理主宰之稱非實有上帝之神何其陋哉茫茫下土含靈爲人人之共主亦號爲帝乃謂玉淸之上無上帝之神獨一理耶茫生人生物是天能生聰明靈覺而不能自有其聰明靈覺厥理杳

然厥氣漠然必如是而後謂之天乎其所謂無亦以其耳目之所不及世間耳目之所不及者多矣可盡謂之無乎又以其報應予奪生殺之權不大顯灼夫報應予奪生殺不大顯灼者帝之道大而體尊故宜爾似疎而密似隱而顯是帝之神道也今夫人中帝主高居九重尊嚴簡默非羣臣不得見非近侍不得親四海九州之人睹其丰神聆其聲欬者寡矣可亦遂謂之無乎且世間神明鬼怪妖祟往往有之書傳所紀載耳目所見聞何可掩

覆而謂上帝獨無陋矣推之而日月星辰風雲雷雨山川社稷之神及諸天仙釋何所不有余友魏允中嘗與余論及仙釋曰古今所傳仙釋果有之乎余曰判剖以來有之至魏生而絕邪曰其道何如余曰始乎人道合乎虛無曰人道吾儒中自有之何必仙釋曰三教道一用處不同儒者修人道而還造化其理實仙釋修人道而超造化其理玄魏子曰人生靈秀寓爲形骸爾我皆在所謂仙釋安在乎吾以爲盡幻妄耳卽神鬼妖怪揔之茫如

捉影捕風余曰宇宙大矣一切俱無而獨有其魏
子何其不見大也子不見世有見聞之者杝蚤
生杝核羵羊生於土中彼將謂天地萬物俱何有
千萬世聖賢傳信經典豈盡誣乎且問子玉清之
上天帝居焉無邪有邪曰帝烏乎無曰子謂上帝
亦無則可帝誠有之則有天官萬靈行教宣化以
佐上帝邪正之氣雜揉不齊故又有妖怪而悉無
之天有孤帝爾非通論也物有麟鳳山有五岳人
中獨無三教之聖乎嗟乎天神仙釋一切皆無此

說若行憨愚怠棄而不修姦雄肆志而無忌爲害

不淺是余之所以嘵嘵也

析認神魂令自守中大矣一切思無可以有言
乎何以不見大也乎天見兩地有自與之言乎
生成修積學生於土中得將謂天地萬物傳信
下偈此聖賢傳信經典字語言乎且問下主帝
上天帝居高無形者不形曰有者有象乎無有色方謂上帝
矛無則可帝被有之則有天官帝靈行教有物
修上帝形定之氣維塔乎帝放文古教化而衆物
不安是余之所以辯也物有體形山有五行人
竊若合實遇合衆言人參互攷進律書言信無可疑語

地解

柔順利貞坤之道也承天施行其爲德也隨吐納蒸出其爲機也活磅礴渾淪其爲體也厚藏疾納汚其爲量也弘理氣凝結名曰積塊天包地外地立天中天氣無窮地形有限人在地上見以爲天最高地最下不知地之下空處皆天也使地下無天則根盤結實日月西墜後豈從結實處行乎或曰天位乎上地位下天尊地卑乾坤定矣古聖人定論如此若地下有天則是地又在上天又在下

陰陽高卑之理姘矣曰不然天尊地卑陰陽定理天位乎地之上而氣包乎地之下何害其爲尊地之下有天而天終在于地之上何害其爲卑

天言

子曰天何言哉葢就人不時聞天言而云也非謂天不能言也亦謂天不必言而時自行物自生也宋人曰天何言哉豈有書乎是謂天必不能言必無書徒冥冥漠漠之天也聖人又何必曰天高聽卑天命有赫上帝臨汝無貳爾心人亦何必顧忌哉庾黔婁爲父病籲天空中顯與之語梁天監中雷震太陽門成字曰紹宗梁位惟武王夫與黔婁語者非天之言乎書太陽門者非天之書乎天道

穹高時顯時晦其體宜爾若謂必無言必無書而冥冥漠漠人亦何所忌憚哉人能言天亦何爲而必能言也

說天

隆嘗覽先儒之言天者曰天者理而已又曰帝者主宰之稱謂天不過一氣上浮一理主宰冥冥漠漠無天帝無天神又謂雷者一氣搏擊無神謂星斗日月風雷雨霜雪並是一氣無神漢楊震四知致堂氏胡寅曰楊震四知之對自古以爲名言君子正之曰人與我可爲二天地則一而已天地非惟不可以二言亦不可以知論知者有血氣心思之性也寅之敢爲此言以誣天大類醉狂夢囈隆

不勝笑且怒也孔子之繫易辭曰天高地卑乾坤定矣一天一地一乾一坤一高一卑判然二也古者帝王蒼璧燔柴以祀天黃琮瘞埋以祀地子思中庸曰郊社之禮所以祀上帝也宋儒註云不言后土者省文耳古人云皇天后土誰不知之胡寅乃忽曰天地不可以二言又曰亦不可以知論則是以天地爲蒼然一氣塊然一形冥漠無知之物也宋儒動輒自稱誦法孔子孔子曰下學而上達知我者其天乎寅謂震之云天知地知爲獨理未明

然則孔子之燭理亦未明也想寅信筆立論時偶不及檢點孔子之言其孟浪如此不特誣天地又誣孔子宋人之疏狂大率類是嗚呼胡寅天地所生一人耳天地生寅能有血氣心知能言語文字而天地必冥然無知是何見也寅等之見謂天地間止有寅等一種名之爲人者有血氣心知能言語文字此外必無天神無地祇無仙無佛無鬼嗚呼有則俱有無則俱無夫天神地祇仙佛與鬼既俱無矣何爲而獨應有寅等之一種人也寅等之

一種人盈滿世界彼此時時相見而不絕見天神地祇仙佛與鬼故謂之必無不知天地之與人尊卑隔絕也仙佛之與人清濁隔絕也鬼之與人幽明隔絕也今　上尊居九重自三公九卿朝臣而外四海九州之臣民誰得而見之是亦尊卑隔絕也名山洞府中淄流羽士閟迹弢光潛修高隱世人誰得而見之是亦清濁隔絕也鵂鶹鬼車之為鳥狐狸野干之為獸其性幽陰深夜乃出人亦不得而時見之是亦幽明隔絕也且寅之所不得見

人之心印天地萬物之心也寅天地無心者固不知人之印心矣印亦非以爲天地另有心者亦知

者多矣九夷八蠻侏儒獠醜遐荒絕域曠遠阻深西隔弱水北絕胡沙東阻扶桑南窮瘴海寅之足跡不得到目睫不得睹者何限也皆以爲無之可乎寅以人有血氣心思故有知不知天地之所無者或血耳氣之與心安得爲無也蒼蒼上浮茫茫下凝純是一氣一則曰天心二則曰天意易亦曰復其見天地之心乎豈曰無心然天有時乎爾血江海河漢之水則地之血脉也謂血氣心思寅有之而天地無之不幾于誣天地乎既謂天地無血

人為天地之心者也胡云未見是也

氣心思而能生寅之有血氣心思者則亦安可度其必無知也胡寅有知靈然洞然天地無知蒼然塊然以蒼然塊然之物而生靈然洞然之人焉有是理此輩非獨不廣覽佛道二藏亦不徧考儒書經傳不窺性命之微不達天人之際愚不得已而極陳之天人一理也人間有人主代天理物謂之天子天所命也自盤古開天以至五帝三王秦漢魏晉六朝隋唐五季宋元以至我　皇明中間君有聖賢統有正閏要皆受天明命君國子民天命

所歸者雖百折千磨神靈助之終濟大業天命不
屬者雖強梁雄霸事已垂成卒至敗亾使天而徒
冥冥漠漠無思無知誰爲主張也人間有人主則
有三公九卿百官萬民致治分猷而成世道天上
有上帝則有仙卿員官千靈萬鬼宣教行令而成
天道人道中有師保傅者人主之所賓師天道中
有仙佛者上帝之所賓師乃至人道中禮曹翰林
以掌禮樂文章法司理刑以掌法律刑獄天道中
文昌斗府如人間之禮曹翰林地獄酆都如人間

之法司理刑無一而不有者也而上帝之羣靈聰明英爽視之人中之聖智賢喆奚啻什百千萬過之哉今攟摭一二藏及儒書一二以明天道按楞嚴經云隣於日月居須彌山腰有四天王天東南西北四天王居之超日月明居須彌山頂有忉利天梵言忉利華言三十三天帝釋主之即玉皇上帝此天有三十三皆帝釋所統也忉利而上有焰摩天梵言焰摩華言善時分日月所不能上照以蓮華開合知時分耳焰摩而上有兜率陀天梵言兜率

陁華言知足又云喜足也三云妙足此天有兜率内院兜率外院内院乃彌勒菩薩居之以教天人成佛兜率陁而上有化樂天有所受用隨念而至化樂而上有他化自在天謂所須受用不思而至四天王天忉利天一在須彌腰一在須彌頂俱不離地謂之地居天焰摩兜率化樂他化自在俱在空中謂之空居天已上謂之六慾天他化自在天而上有梵衆天謂愛染不生無畱慾界身爲梵侶梵衆天而上有梵輔天謂是人應時能行梵德梵輔

天而上有大梵天謂清淨禁戒加以明悟能統梵衆大梵天王居之此三天名爲初禪天大梵天而上有少光天謂此梵天統攝梵人圓滿梵行澄心不動寂湛生光少光天而上有無量光天謂光光相然照耀無盡映十方界徧成琉璃無量光天而上有光音天謂吸持圓光成就教體發化清淨應用無盡此三天名爲二禪天光音天而上有少淨天謂圓光成音披音露妙發誠精行通寂滅樂少淨天而上有無量淨天謂淨空現前引發無際身

心輕安成成寂滅樂無量淨天而上有徧淨天謂淨
德成就勝託現前歸寂滅樂此三天名爲三禪天
徧淨天而上有福生天謂麤重相滅淨福性生福
生天而上有福愛天謂福無遮中得妙隨順窮未
來際福愛天而上有廣果天謂福德圓明修證而
住廣果天而上有無想天謂身心俱滅心慮灰凝
此四天名爲四禪天無想天而上有無煩天謂苦
樂兩滅鬪心不交無煩天而上有無熱天謂機括
獨行研交無地無熱天而上有善見天謂十方世

界妙見圓澄善見天而上有善現天謂精見現前陶鑄無礙善現天而上有色究竟天謂究竟群機窮色性性入無邊際此五天乃三果阿那含人居之永不退還故名阿含天又名五不還天自梵衆而下共十八天無有情慾但有色質名爲色界天色究竟天而上有空處天謂消礙入空空處天而上有識處天謂諸漏既消無礙無滅其中惟留阿賴耶識於末那半分微細如是識處天而上有無所有處天謂識心既滅十方寂然無所有處天而

上有非想非非想天謂識性不動以滅窮研于無
盡中發宣盡性如存不存若盡非盡是四空天幷
色質亦無惟有意識名無色界天天共有二十八
慾界六色界十八無色界四是爲二十八也佛家
謂少光無量光光音以至無色究竟天雖大梵王
有所不知惟佛知之按道書有三清太淸元始天
尊玉淸玉皇大帝上清道德天尊元始天尊卽佛
家所謂大梵天王也玉皇大帝卽佛家所謂忉利
帝釋天主也道德天尊卽太上老君也又云玉清

聖境虛無自然洞眞元始天尊上淸眞境玉宸道
君洞玄靈寶天尊太淸仙境眞元教主洞神道德
天尊已上謂之三淸無上大羅金闕玉尊玉皇上
帝勾陳內座紫微上宮南極天皇大帝瑤天星主
紫微中天北極大帝承天效法厚德光大后土皇
地祇已上謂之七御高上神霄玉淸眞王南極長
生大帝統天元聖天尊高上淸霄東極靑華大帝
太一救苦天尊高上碧霄九天應元雷聲普化天
尊高上玉霄九天雷祖大帝除災濟物天尊高上

瓊霄上清紫微碧玉宫太一大天帝保制劫運天

尊高上太霄六天洞淵大帝伏魔上上太一天尊

高上紫霄六波天主帝君博施法潤天尊高上丹

霄九天益筭好生司命可韓司丈人真君朱陵度

命天尊高上景霄九天採訪朱陵大帝保運妙化

天尊已上九霄又名九宸九靈太妙白玉龜臺玉

光金真梵氣祖母元君即西王母東華木公道君

五方五老上帝九天生神上帝三十二天帝君五

福十神真君福祿壽星真君諸天帝后瓊闕高真

聖意先天斗母紫金妙相皇君摩利支天大帝圓
明道母天尊萬法教主北極祐聖眞君玉虛師相
玄天上帝三天扶教輔元大法天師正一靜應顯
祐眞君郎張輔漢太極左宮仙翁冲應孚祐眞君
郎葛仙翁九州都仙太史高明太使至道玄應神
功妙濟許眞君郎許旌陽巳上三眞通上北極祐
聖四眞總屬紫微爲童初五府九天玄都御史神
烈吳眞君諱猛大慈仁者高允宸照法王紫虛元
君郎南嶽魏夫人九天司命上卿三茅妙道眞君

玉清演教紫清明道金闕殿仙進士白眞人九天
開化文昌司祿宏仁帝君九天司馬監生大神衛
房聖母元君九天諸司眞宰天曹大皇萬福眞君
定名玉曆眞君天曹諸司眞宰日宮太陽鬱儀帝
君月府太陰結璘皇君以至各星君雷部各神將
吏各天將及風雲雨霜雪各有神各有名號不能
一一紀載又有上元一品九氣賜福天官洞靈元
陽紫微大帝中元二品七氣赦罪地官洞清元虛
大帝下元三品五氣解厄水府洞源元光大帝謂

之三官大帝中界則五嶽聖帝十山儲司佐命眞
君天下名山洞天福地治化仙官下界則水府扶
桑大帝洞源暘谷神主三河伯四海龍王九江水
帝四瀆源王五湖大神十二溪眞地司則土府高
皇大帝土主坤廣皇帝坤廣夫人勾龍后土神君
九壘地土皇君五方五土神君五土紫英夫人上
司千二百神幽冥則北陰酆都大帝冥府十王眞
君三界諸神星羅雲布不能盡列此其大畧而已
在佛道二藏所載章明較著如此儒者以爲出於

二氏不肯信也乃至六經者豈非孔子之所刪定
而儒者之所誦法者乎易云精氣為物游䰟為變
是故知鬼神之情狀書云肆類於上帝禋於六宗
望於山川徧於群神禮記月令孟仲季春月其帝
太皥其神勾芒孟仲季夏月其帝炎帝其神祝融
中央土其帝黃帝其神后土孟仲季秋月其帝少
皥其神蓐收孟仲季冬月其帝顓頊其神玄冥又
曰天子五年一巡守歲二月東巡守至于岱宗柴
而望祀山川山川神祇有不舉者為不敬不敬者

君削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者君絀以
爵五月南巡守至于南嶽如東巡守之禮八月西
巡守至于西嶽如南巡守之禮十有一月北巡守
至於北嶽如西巡守之禮又曰祭法有虞氏禘黃
帝而郊嚳祖顓頊而宗堯夏后氏亦禘黃帝而郊
鯀祖顓頊而宗禹殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯
周人帝嚳而郊稷祖文王而宗武王燔柴於泰壇
祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢埋少牢於泰
昭祭時也相近於坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜

明祭月也幽宗祭星也雩宗祭水旱也四坎壇祭四方也山林川谷丘陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神有天下者祭百神諸侯在其地則祭之亡其地則不祭又曰帝牛不吉以爲稷牛帝牛必在滌三月稷牛惟具所以別事天神與人鬼也萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也郊之祭也大報本反始也六經之言班班若是天地神明凛凛也寧亦不可信耶且記云報本反始天地生寅寅謂天地無知報本反始之爲何又左傳曰子產曰實

沈參神也臺駘汾神也山川之神則水旱厲疫之災於是乎禜之日月星辰之神則雪霜風雨之不時於是乎禜之內史過曰夏之興也祝融降于崇山其亡也回祿信於聆隧商之興也檮杌次于丕山其亡也夷羊在牧周之興也鸑鷟鳴於岐山其衰也杜伯射王於鄗是皆明神之志者也又記稱趙簡子秦穆公嘗神遊上帝之居帝饗以鈞天九奏之樂七日而始蘇也此皆非一二氏家所載寧亦盡不可信耶季氏旅於泰山孔子曰曾謂泰山不

如林放乎葢分明謂泰山之神聰明正直必不不如林放也若云無神則泰山一塊然土堆而已孔子豈謂塊然一土堆必不不如林放哉若泰山有神天地諸神何爲盡無也今考名山記五嶽神名居然可睹東嶽天齊仁聖帝南嶽司天昭聖帝西嶽金天順聖帝北嶽安天元聖帝中嶽中天崇聖帝皆有上仙掌治不可謂盡誣也如寅之論天無血氣心思不可云知則是天果蒼然一氣也孔子所云知我者其天乎是求知於蒼然一氣而已而

古聖帝之制爲祀天享帝之禮一不過祭蒼然一
氣而已亦可笑哉夫寅不足道也後世拘儒持論
大率如此誣天道誤後人關係不淺故不可不力
辯也嗚呼上帝臨汝赫赫然也百神布列森森然也而
操莽温懿林甫盧杞秦檜似道張角黃巢元禮俊
臣古今元惡大憝以至市井凶人尚恬不知畏若
云天地無知三界無神蒼然塊然冥然漠然則彼
凶人者亦何復顧憚不知此輩奚見焉而必持是
論也若欲自便而濟其私則此輩號爲儒者若爲

世立法則又胡可以訓也我朝劉基一代異人
也亦狃於先儒之説曰雷者一氣無神愚授雷書
眞君天帝雷城將吏紛然基何所見而敢云無神
及其臨終則謂其子曰吾北斗第六此或臨終而
妄語也如其眞也則北斗有神而雷乃獨無神乎
此必不通之説也愚考白紫清雷府奏事章云陰
陽二氣結而成雷既有雷霆遂分部隸九天雷祖
因之以部析五屬神霄眞王用之以宰御三界質
之於金簽玉籙玉樞有五雷大洞之雷書有五雷

仙都之雷書有五雷北極之雷書有五雷太一之
雷書有五雷紫府之雷書有五雷玉晨之雷書有
五雷太霄之雷書有五雷太極之雷書有五雷一
一皆有其名不能盡載皇天建雷城設雷獄立雷
官分雷治布雷化示雷刑役雷神統雷兵施雷威
運雷器用之陰界可以封山破洞斬妖馘毒用之
陽界可以除兇誅逆伐奸戮虐章奏上太清玄元
太上無極大道太上道君虛無丈人太上老君太
上丈人天帝君天帝丈人九老仙都君九氣丈人

百千萬億重道氣十二百官君太清玉陛下景霄
琅書所載太上三五邵陽雷公五雷大法中主法
大帝有高上神霄玉清眞皇長生大帝雷霆都司
元命眞人許眞君吳眞君丁公至人傳宗師派有
六波天主帝君玉樞青靈帝君陳尼丸眞人白海
瓊眞人彭鶴林眞人葉天根眞人吳浦雲眞人主
法之帝又有九天應元雷聲普化天尊五方雷霆
大帝君邵陽雷公火車將軍五師九將十二神吏
雷公電母風伯兩師五雷使者雷神之多一至於

此基都不能知而漫曰雷一氣無神何其陋也夫殷傅說爲箕尾周張仲爲文昌周伯王蓬芮兩高士爲瑞星蕭何爲昴宿東方朔爲歲星李白爲太白古人往往有之則基之爲北斗第六理所有信也但云雷無神妄耳夫雷未聞震帝王以帝王天之子也殷王無道爲革囊射天獵於河渭暴雷震死罪惡太甚則不復顧其爲天之子雷無神而孰主張是周王相成王有大勳勞武王之病周公爲書告天願以身代精誠天心所鑒也管蔡流言周

公居東風雷發金縢書以感悟成王雷無神而文
孰主張是由此推之觀書肆類於上帝徧於群神
則知天有神也觀仲尼云吾聞堯率舜等登首山
睹河渚五老游河語帝曰河圖將來告帝大禹遇
男子衣赤衣曰蒼水使者授禹百川之理則知地
有神也觀宋景公出善言三而熒惑退舍月犯少
微而處士謝敷死三台中坼而張華誅唐太白犯
上相歷執法而李絳李吉甫武元衡三相皆不利
嚴光以足加帝腹太史奏客星犯帝座荀叔陳仲

弓會太史占德星聚則知星有神也赤松子神農時雨師天下欲雨則五日爲行雨旬爲谷雨旬五日爲始雨萬物咸利故謂之神雨武王伐紂將行之日大雨散宜生占不利太公曰不然祖行之日輜車至軫是洗濯甲兵也又風雨避灌壇令不敢過則知雨有神也觀宋廷試唱韓琦名而太史奏五色雲現則知雲有神也觀劉昆在江陵反風滅火則知風有神也明明上帝主治上清何物而無神何神而無知哉北人魏允中與隆辯無鬼神而

獨云有上帝隆以太清之上兀然一孤帝折之尤
中語塞未幾死矣古聖人云小心翼翼昭事上帝
又云上帝臨汝無貳爾心又云敬天之怒無敢戲
豫敬天之威無敢馳驅而乃敢云天無知此大罪
無赦也宋眞宗行封禪天降天書此皆人僞爲之
也上天有書豈輕降人間有孫奭者言曰天何言
哉豈有書乎當時以爲名言若謂天必不能言必
無書亦誣也小子疑仲尼不言而何述仲尼曰天
何言哉時行物生言天道不必有言而時行物生

我不必有言而身教足述也豈謂天不能言哉上
帝尊居太淸之上寶相金口必有宣言雲篆仙書
必有詔敕寧謂冥漠無言無書第天語尊嚴不輕
聞於凡耳天書秘密不輕傳於人間耳何則人王
謦欬臣民難聞國書紫泥草茅叵睹何況巍巍上
帝之尊高也隆讀道書上帝詔勅下及張道陵許
旌陽諸眞者爛於日星特不到下土尸穢處而遂
謂其冥漠是蚍蜉蟻蠓之見也晉庾黔婁孝感天
神夜聞空中語曰非不鑒孝子之誠奈微君壽盡

是天言之一端也宋王旦親見天文書王旦二字

是天書之一節也此一見於正史一見於旦傳非

齊諧小說也自開闢以來世界之事何者非上帝

之主宰玄造無私覲臨有赫人將欽翼虔恭凜凜

不暇而敢公然侈口而譚天道無知哉蓋夫世界

混沌長夜漫漫忽生一人開闢建立必有主張於

其間者而後無中倏有絕處逢生此天之有知也

三皇德足以皇天命之以為皇五帝德足以帝天

命之以為帝三王德足以王天命之以為王此天

之有知也周德不衰列國失道則生仲尼以删六
經王綱絕紐七雄淫奢則生孟氏以明仁義漢道
興隆則漢高産于沛上炎祚再昌則光武生於白
水神堯膺籙則文皇起於晉陽宋祚當陽則匡胤
鍾於夾馬此天之有知也維德格天維天眷德何
其不爽也軒皇時之蚩尤夏商之桀紂周之幽厲
秦之二世漢之桓靈晉之懷愍周之天元齊之子
業陳之叔寶隋之煬帝唐之僖昭宋之徽欽或凶
暴淫虐流毒生靈或孱弱昏庸貽禍四海不堪負

苟神器則亟易之而歸于眞人明德此天之有知
也廢昏立明易姓授命又何其不爽也觀軒后一
夢六相響應顓頊一起九黎彌亂禋祀上帝后稷
誕生赤龍發祥丹陵孕育高禖玄祐飛燕肇契娠
訾秉靈帝儀挺摯虞姚遜野大麓不迷神禹理川
玄夷告順玄牝集命履乃凝圖貝弼賚天丁以興
祚清渭於畋非熊徵夢黃鉞斯舉白魚入舟大風
忽起彭城解圍層冰倏堅滹沱師濟樓桑大耳示
兆樹陰吳興異人呈祥朱簡神光異表老惕蕭公

虎步龍行蚤占天子若此者非天之明命集於厥
躬胡以致河嶽獻奇神靈助采天之有知抑何於
昭也又不獨帝王爲然棄指中野神物護持文置
郛中於菟㲉養青齊傳國靈璽避灌壇東土避讒雷
明金札罽疾虎嘯黃石進書僧辨龍驤神人夾陣
長源仙骨天子燒梨天樂臨庭家人搗蒜稚圭定
策夢再捧天臚唱琦名雲占奏史孟子云五百年
必有王者興其間必有名世者豈偶然也哉天之
有知又何顯灼也無論大者梁鴻海島賈誼長沙

風送騰王雷轟薦福古今人之富貴貧賤生死壽
天成敗禍福一衣一祿一飲一啄皆不出真宰鑪
錘人之才力智算何能為也如拘士曲儒之論則
是天無言而能制有言者之命天無知而能操有
知者之權亦大奇矣且九州四海震旦特一國耳
而十方三界何限也戴髮含齒人類特一種耳而
天地神靈何限也拘士曲儒悉取而掃蕩之而獨
有吾一種人類居此震旦一國中是猶核虫宛轉
果核中而心口自語曰斯亦吾世界之至大託處

之至安吾核而外必無復物也人之本無也造之而有人之本有也化之而無嘘之而榮華摧之而枯槁漂泊之而無住推盪之而不停皆天也吾之欛柄悉握于天而乃曰天無言也天無知也是猶蟻之旋轉於磨中蟻不知而曰磨無能為也道家云三清之天又云九霄又有清微大赤禹餘之號三清至元始天尊而極佛家乃廉之為二十八慾界色界無色界其言鑿鑿如此無乃不可信耶嗚呼佛之成道與戒人拳拳以妄語為禁豈禁人而

躬自作此大妄語也梵天而上復有諸天惟佛知
之若不可信則佛說華嚴藏世界淨土香水海愈
不可信而荒唐甚矣富貴家有大道有高門有華
堂有窈室有別業文石雕闌朱楹畫棟望見者以
爲仙人之居也三家村貧子賤其大道門其高門
登其華堂目眩魂驚歎未曾有若再詫以窈室之
精別業之勝則非惟乍到貧子不能徧觀雖久客
賓朋亦未必盡識也嘗試與茅菴土室之人談朱
門華屋之景信不能及或以爲誑之耳村扉白板

而外有侯門相第侯門相第而外有皇居帝宮理
也中土蠻荒而外有仙都天界仙都天界而外有
香臺淨土亦理也儒者必廓爾心胸寬爾眼界可
矣

鴻苞集卷之二

明東海屠　隆緯真著

西吳茅元儀公選訂

宋之獻彥叔校

天道生物

滇滓子曰吾嘗靜觀細察而知天道生物之心無所不至也陰陽五行日月風雷雨露霜雪寒暑生殺無非以佐其生物之心物有怙惡不悛天怒之譴之疑不欲生之而其究終不忍遂盡棄絕水旱

疫癘刀兵夭札陽九百六皇天之示罰深矣似不
復可挽回矣而苟見生靈之災禍已慘愚民之悔
咎方新則必惻然而急爲之洗滌掃除與之更始
如慈父於不肖之子駡詈捶楚出不得已固非其
心之所忍苟其子稍知懲艾則回嗔破涕拊愛卽
隨之天心亦如是耳今舉其徹而顯者言之天之
愛物何周悉也婦人生子方其子未產則母乳不
生子長則母乳絕子甫墮地而乳卽生不先不後
胡其巧也初生之子茫然一無所知而獨知食乳

胡其靈也及其長也慮其饑則生五穀以食之慮
其寒則生桑麻綿葛以衣之慮其疾則生百草以
療之慮虎狼蛇虺能害人則驅之深山陰穴以遠
之慮其勞苦則生牛馬驢騾以代之耳使之能聰
目使之能視手使之能持足使之能行心使之靈
明能思度覆露保愛一何周且悉也其於物也饑
不能謀食則各生物以飼之寒不能謀衣則生毛
毛以庇之鳥兩其足則生飛羽獸無飛羽則畀之
四足蚑蚋蝨虱之屬至爲微細而趨利避害亦得

與知其生物之心何所不至哉故人之四德以仁
爲首仁卽上天生物之心也人而好殺悖天心逆
人道常遇凶禍宜矣或曰天道有時乎殺物者何
也其所以殺之者正所以生之也人殺物以生物
則爲之

天形地氣

天之上盖有玉樓金闕天衣天饌天宫天女廣樂九奏焉即道家所稱鬱蕭之宫寥陽之殿彌羅之館眞實不虛夫天豈徒蒼蒼無一物者耶或曰子無幻矣夫天積氣也氣何有形也樓閣宫殿形之屬也古人云天積氣地積塊又云輕清爲天重濁爲地如子之論則是天乃積形地乃積氣天不必輕清地不必重濁古非定論矣曰天積氣也而有形形亦氣也地積形也而有氣氣亦形也天雨毛

衆星隕爲石氣凝爲形故曰亦氣輕清居多山川出雲人物呼吸形蒸爲氣故曰亦形重濁居多人與地近見其重濁承載萬物人與天遠見其輕清一無所有形氣從此分焉非寥廓之觀也地固有形有質安知大地之下不更有空處乎從地而觀天天氣輕清矣從地下空處而觀地地不亦輕清乎何以明之山積形之高鉅者自遠而觀山山亦輕清之天也天之輕清亦遠故也豈可以山之蒼蒼與天一色而遂謂其非形質哉太清之上既有

帝矣卽種種名相必有無疑第皆一氣所化不築

而宮不縫而衣不炊而食不製而樂不胎而人斯

其所以爲輕清也與〇日月升而沉沉而升升而

復沉沉而復升均此日月也海水潮而汐汐而潮

潮而復汐汐而復潮均此海水也土合爲瓦瓦解

爲土解而復合合而復解均此土也花木開而落

落而開開而復落落而復開均此花木也人物生

而死死而生生而復死死而復生均此人物也是

釋氏輪廻之說也俗儒不通方乃云人物偶然而

合偶然而散魂升魄降入於渺茫已矣安得死於此復生於彼氣化玄宰新新不窮如釋氏之說人物初生自開闢以來千回萬轉只此人物氣化不既窮乎且言人物既死有冥府報應受諸刑罰形骸已化魂氣雖存將何受刑乎溟涬子曰萬化混混前者推之後者叠之以來為往以往為來故而長新所以為妙死於此而生於彼耳目覩記時時有之何可厚誣也人能修大道證仙則仙證佛則佛度世而超三界乃免輪迴其在衆生善惡福業

各爲因果作者爲因受者爲果修慧則得人中賢
聖修福則得人中富貴慧多福少則聰明而貧賤
福多慧少則富貴而頑愚福慧雙修則明君賢臣
福慧雙絕則傭保負販人業太重則化爲異類畜
業報盡則復還爲人此其大較也孔子云死生有
命富貴在天孟子云莫之爲而爲者天也莫之致
而至者命也命稟於有生之初一定而不易正以
其前生之福業有以招之因前世而招報緣善惡
以定命明若懸鏡平若持衡清濁厚薄貧富貴賤

苦樂修短萬狀不齊帝命胡舛也是乃所以定於有生之初也以有前世之因在也不然人物未生善惡未著何親於帝而生而命厚何仇於帝而生而命薄一成不改乎故應直待其有生之後作善則厚其命作不善則薄其命隨時轉移以章賞罰何爲而預定於有生之初非今之所能移也儒者又爲之說曰命稟於有生之初非有前世之善惡定之也一氣混淪紛紜錯出淸濁厚薄萬有不齊人物初生感其淸而淸感其濁而濁感其厚而厚

感其薄而薄命從此定遂不可移而必云宿世根
因亦幻妄矣曰造化之氣運於無心上帝之神君
乎靈爽混淪錯出惟物所感則是造化之生物一
囊之倒屑也上帝之主宰如木偶之提戲也今夫
聰明善良之夫坎壈夭折蠢愚獷狠之子榮華壽
考當其命厚寘行妄作立可摧敗而果徼天幸終
以堅完當其命薄力計苦求必得饒盍而神理撓
破卒與禍會若此者正爲大命以初定初定以宿
因故莫可改移也善惡之報應積於宿生而章於

今世也若本無宿生之善惡直以一時氣化感遇而然則生人之後胡不令得稍轉移以勸來者而必執之一成不改也是胡偶感之氣化而帝有成心也夫人死則神滅無復存理生則氣新非由宿世氣混混爾帝茫茫爾則是一氣蒸出如蚊蚋然偶蒸而爲人主偶蒸而爲公卿大夫偶蒸而爲衆庶乃有稱受命而爲帝王者爲受誰之命乎蓋受命於上帝也所受之命旣出自上帝則受命之時必先有一人生果有宿因而非偶然蒸出矣且

人之善惡必有報應帝王在服公卿百執事盈朝
人之賢良則有慶賞人之凶慝則有刑威陽報也
上帝端居天官萬靈擁衛香花幢蓋以章善人地
獄刀火以懲惡逆陰報也作善降祥作惡降殃現
世報也死而天堂地獄再生而人道異趣未來報
也夫人間世之帝王公卿大夫衆庶皆上帝所生
也賞善罰惡皆上帝所宰也上帝能生帝王公卿
大夫衆庶以行陽報之事乃不能自有其天官萬
靈以章陰報之權乎莊子有言夏虫不可以語氷

世儒夏虫也堂堂上帝之事而世儒欲以曲局愚鄙之見一切取而擢破無之斯諺所謂蚍蜉撼大樹哉夫謂人死形骸已化魂氣徒存誰爲受刑罰痛楚似矣殊不知人之受刑罰者形骸也而所以覺痛楚者魂氣也使受在形骸而魂氣無與則死人亦有形骸何故不知痛楚陽罰施於形骸陰罰施於魂氣生則以覺爲受死則以受爲覺也帝能使魂氣聚爲形骸不能使魂氣覺受陰罰乎今夫人夢被撾而知疼是形受乎魂受乎知夢則知死矣

天不言

孔子曰天何言哉孟子曰天不言以行與事示之而已矣曰天何言曰天不言非謂其不能言也葢天之體宜然也人主臨朝尊嚴恭默亦自有人君之體太清巍峩照臨下土而呶呶發言語於虚空中天之體褻矣天不言而時行物生無所事於言也豈以天之靈明而不能言如鳥獸木石哉物之不能言者非無聲則無知也天造化萬物賞善罰惡非無知也雷霆砰訇風籟怒號非無聲也春秋

之時石言於晉非石言也天也漢宣帝時虫食葉曰公孫病已生非虫書也天也雷書蝌斗非雷書也天也叔虞母夢天謂武王曰令命汝子名虞余與之唐及生子有文在其手曰虞非手書也天也此猶有待於物者也宋王文正微時見天門裂大書王旦二字則天顯然有書矣天顯然有書而不常有者天之廣大深遠不可以知知不可以識識也謂天無知天無言茫茫蕩蕩爾此姦人凶德之所以接踵於世也或曰古稱補天射日乘龍觸山

玄夷赤雀戴勝虎齒登崑崙之帝所返顓陽掩北
斗姮娥奔天孫嫁佰有厲彭生祟臺駘妖怪誕不
經誑惑愚昧子不語怪爲慮深矣夫子不語耳非
無怪也帝命靈爽豈怪也哉云有怪則愚氓誑惑
故應以無救之云無上帝鬼神則奸雄恣肆故應
以有救之若一切俱無則凶毒荒淫快意當前唯
日不足矣人亦何苦而爲善何憚而不爲惡哉

目不足矣人亦何苦而爲善何憚而不爲惡哉
以有救文書一切俱無則以青詞淫泆意奮而生
故感以無救之云無上帝鬼神則亦推大事故應
無報怪也亦命盡矣豈未報怪也哉三云有報則是天誰處
經誦感應報十不善者衞聚矣夫十不善十善
中或病苦天殃家宅有厲鬼生祟臺觀妖怪蹟不
友或禁食獺肅宛固道貴命久帝所遂積陽禁洗

天地

天覆地載雨潤日晅雷動風散而後萬物生成然則天地雨日雷風專爲生萬物而有者耶曰不然有天地萬物蒙覆載矣有雨日萬物蒙潤晅矣有雷風萬物蒙動散矣譬之木茂而鳥棲木不爲鳥而有水漲而魚產水不爲魚而生又如麟鳳之見天下自覩禎祥焉王者之出生靈自被福澤焉云天地專爲生萬物而有亦淺之乎論天地矣然則萬物不必德天地耶曰蒙其生奈何不感其德也

漂母之飯原不爲淮陰亦無所望報然而千金之酬亦何可已也德之奈何曰履信思順無忝所生所以報也僕僕稽顙津津感激豈德天地之謂哉

天地道大

天地之所以爲大者覆載生成無所揀擇無所去取包荒容惡藏垢納汚生之不恩殺之不怒功大不顯其能施大不責其報吐納元氣而無盡雕刻萬形而不勞浮雲翳之而不加點長風濯之而不加潔斯其所以爲大也聖人與天地同量其氣象爲何如今人試自照度有少分與天地氣象相似否無論庸庸者卽所稱賢人君子擇地而蹈擇人而與籌策利害分別賢否潔已汚人是此非彼善

則徤羡惡則瞋恚有恩唯恐人不德有能唯恐人
不知洗滌則滓穢暫去懈弛則塵垢日增此去天
地氣象亦遠矣安能與天爲徒超出塵壒乎

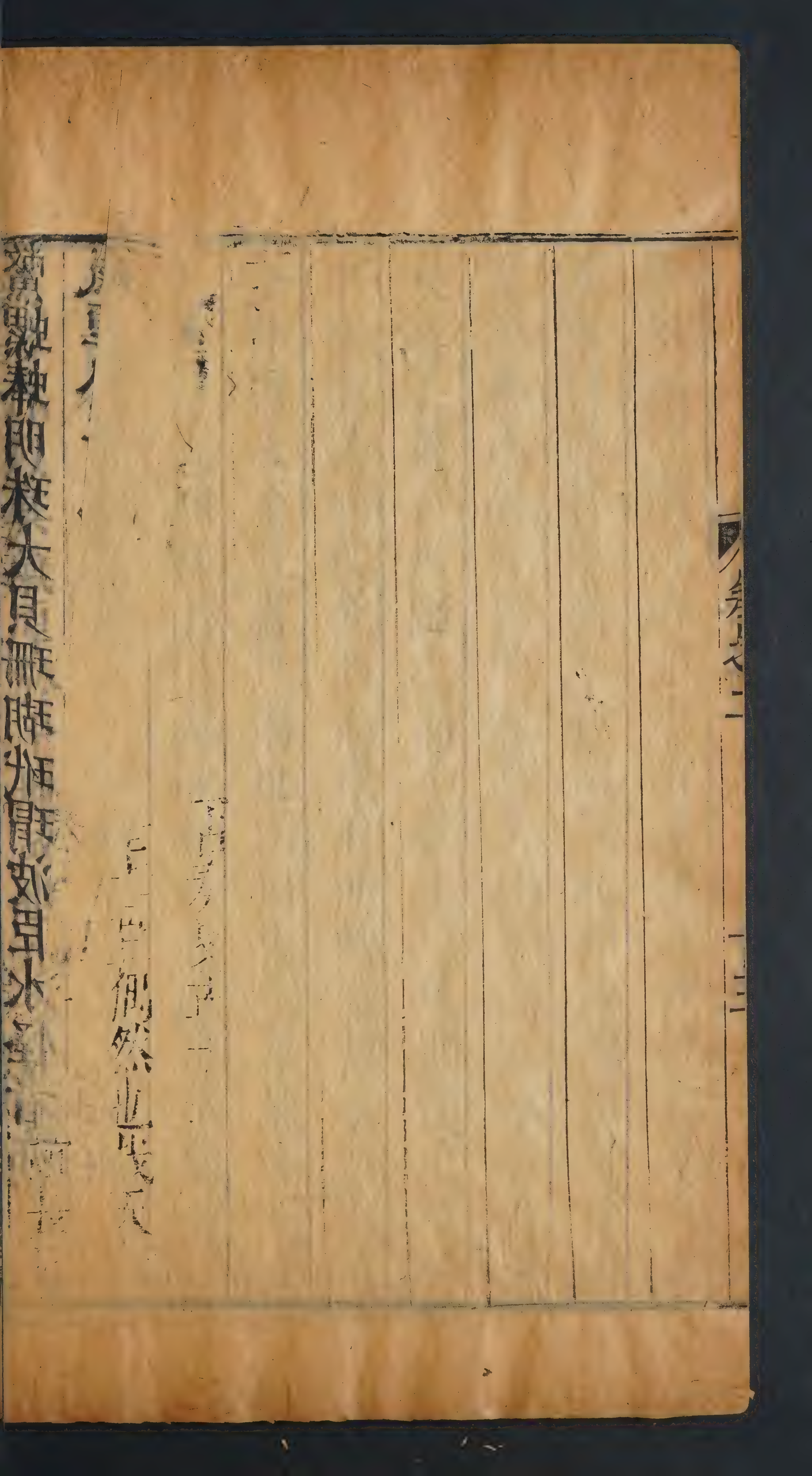
大地山川

佛氏謂造化混沌旣久自然開闢開闢刼終又復混沌如此循環輪轉所謂千萬億刼也方其混沌茫茫空水大風吹之波濤湧起漸次結沫平者結爲大地高者結爲山岳山岳峯巒往往作波浪痕以理度之想當實然佛氏固不妄語元氣融而爲川結而爲山皆實理爲之也大地之形西北高東南卑故百川東之然亦就其通於東海者而言崑崙天下之中山形絕頂最高處東南西北皆下崑

崙東面江淮河濟諸水皆東流流沙以西水皆西流南自吐蕃兩廣水皆南趨北即沙漠直北虎林至海都木鉢子田地地勢又逐漸而低水皆北流大海之量百川歸之而不盈正以尾閭洩之從地下空處轉輸復從西而東有所轉輸故云如沃焦釜非謂水至此盡焦竭也山川出雲平地不見出雲者大地唯有山川處最凝結而厚薰蒸醞釀雲物故從此出也山多靈芝瑤草奇花嘉木仙靈寶藏者亦以其氣厚於平地故也水多神龍蛟蜃魚

鼈螺蜯明珠大貝珊瑚玳瑁波臣水怪者亦以其

氣厚於平地故也

天地精華之氣

天地精華之氣凝結爲名山大嶽五嶽而外有三十六洞天七十二福地其餘靈嵒秀壤散在九州者不可勝紀俱有仙靈主之按五嶽記東嶽泰山嶽神天齊王領仙官玉女九萬人山周廻二千里在兖州奉符縣羅浮山括蒼山爲佐命蒙山東山爲佐理南嶽衡山嶽神司天王領仙官玉女三萬人山周廻二千里以霍山潛山爲儲副天台山句曲山爲佐理中嶽嵩高山嶽神中天王領仙官玉

女一十二萬人爲五土之主周廻一千里洛州告成縣少室山東京武當山爲佐命太和山陸渾山同佐理西嶽華山嶽神金天王領仙官玉女七萬五千周廻二千里在華州華陰縣地肺山女几山爲佐命西域山青城山峨眉山嶓冢戎山西玄吳山同佐理北嶽衡山嶽神安天王領仙官玉女五萬人山周廻二千里在鎭州河逢抱犢山爲佐命玄隴山崆峒山洛陽山爲佐理五嶽雖揔嶽神眞人亦有分理雜考傳記洞天福地而外亦尚有仙

靈散處洞壑今據所見聞廣成子栖崆峒紫府仙人領青丘中黄丈人領青城甯先生治雲臺龍威丈人領包山左神幽虚天赤松子領崑林方回領五祚浮丘公司馬真人子微領天台王子晉真人領桐柏金庭武夷君領武夷王虛師相領嵩嶺王瑋玄領林屋韓崇領大霍山羨門子居蒙山黄初平領金華裴君理西玄洞三玄極真天甯真君理青城洞寶仙九室天西極西城真人王方平理西城洞太玄摠真天王遥栖馬跡山王喬入東嶐山

太極眞人杜冲領王屋山太清眞人彭宗領赤城宮太清眞人宋倫司中岳嵩高山神仙之錄黃庭眞人王探領大有宮玄洲眞人姚坦蒞玄洲白水宮秦隴眞人周亮領秦隴宮匡阜先生續領廬山馬成子領鵠鳴山司馬季主理委羽洞大有虛明天紫陽眞人周義山領洞庭潛宮清虛眞人王褒理王屋洞小有清虛天欒巴居鶴鳴赤石山張輔漢領龍虎山左元放慈居小括蒼山三茅眞人茅盈字叔申弟固字季偉衷字思和兄弟分治茅山

華陽洞趙廣信領東華虞翁生居陽谷朱孺子居
赤水積石臺韓偉遠居九疑山平仲節理括蒼洞
成德隱眞天王道眞棲鬼谷劉偉道居中山孫公
和登棲蘇門山陶通明弘景領都水許遠遊棲縣
霤山許長史穆子玉斧居雷平山葛仙公玄依皂
閣葛稚川洪理羅浮洞朱明耀眞天楊眞人羲輔
佐東華許眞君遜居玉隆諶母居黃堂趙子榮居
抱犢山潛山眞君領潛山王夏佐小有洞天孫眞
人思邈棲峨嵋山白騾先生張果隱中條顏魯公

眞卿居羅浮山閭丘大方栖大滌洞西嶽眞人馮
長西嶽仙卿李翼領西嶽韓西華栖嵩高軒轅先
生集居羅浮鍾離雲房居鶴頂洞純陽先生呂洞
賓領紫極沈廷瑞居玉笥施肩吾居西山竇眞人
趙知微居九華王崇陽居全眞陳希夷居華山猛
太虛居南岷九華安妃領龜山中候王夫人領陸
渾雲華夫人領陽明洞天魏夫人華存治南岳太
眞王夫人碧霞元君領泰山紫霞王夫人領羽野
右英王夫人領滄浪山南極元君領長離毛女栖

西華明香元君領五龍崗許母陶科斗位易遷宮
夫人樊夫人栖四明洞天皆地軸鈎連孔穴相通
仙眞往來徙居亦無常處盖洞天福地玄聖靈人
氣適相應所以修眞學道者必居名山小峯土阜
多爲鬼妖所據易生撓亂撓亂則眞道難成矣

理數

天文地理人事及讖緯術數兵畧醫卜皆不外乎陰陽五行陰陽五行不外乎生尅所以然者以天地世界人物陰陽五行所生故也有生則有尅此氣化消息盈虛成壞一定之數也陰變陽化而生水火木金土天一生水水最先生火木金土次第生　五行者陰陽所生出也然水又生木木又生火火又生土土又生金金又生水五行又自相生惟其有生是以有尅能生物又能尅物受物生又

受物尅生物又受物生尅物又爲物所尅此往來循環一定之數也生者所勝尅者所不勝從所勝則勝從所不勝則不勝勝在我我不知而爲彼乘則彼反勝我勝在彼彼不知而爲我乘則我反勝彼不勝在彼彼知而避則不勝移我不勝在我我知而避則不勝移彼奪其勝而歸我謂之反生移其不勝而歸彼謂之反尅反生者物不能尅反尅者物不能生此陰陽家至妙至秘非上智者不能知也陰陽五行者氣也數也所以主宰之者有太

至人規中以理運氣故宇宙在手造化生身術士推數未知一理故也

極之理在焉陰陽五行各互相勝不能勝理也甲子以日也紂以甲子以武王乃以甲子與均一甲子能以紂不能以武王何也紂暴虐有以之理也武王仁聖有興之理也理當興數不能勝理也陰陽有壞至人獨存亦數不能勝理也

世人恒言道術道與術二也術者囿于陰陽五行之中者也道者超于陰陽五行之外者也郭璞知數而不能免刑戮管輅知數而不能免夭死術也囿于陰陽五行之中故也萬物老死而仙真獨存

此議正符易之太極

劫運既終而釋氏不壞道也超于陰陽五行之外故也仙人與天地同壽佛氏則萬劫長存又迴乎不同者何也仙性命雙修猶存形氣佛單悟般若不落陰陽故也

陽大陰小陽全陰半陽剛陰柔陽明陰暗陽善陰惡陽動陰靜陽暖陰寒陽盛陰衰此定數也天包地外地圍天中龍巨無量魚止尺寸此陽大陰小也日輪常圓月光盈虧此陽全陰半也男子強悍女子幽閑此陽剛陰柔也日照晝朗月照夕晦此

陽明陰暗也麟鳳晝出蛇虺宵行此陽善陰惡也男性衢路女性閨閫此陽動陰靜也朱夏炎炎玄冬烈烈此陽暖陰寒也花木之向陽者必長向陰者多枯此陽盛陰衰也故陽常處其勝陰常處其不勝此常也常則吉祥善事也陰勝其陽此變也變則災害凶敗也天高而上地卑而下日明而晝月遯而夕春夏主生秋冬主殺君子在朝小人在野男子制義女子順從陽勝而陰不勝也常也月反蝕日冬行春令君子在野小人在朝夫男不綱

婦執家政陰勝而陽不勝也變也

陰陽有各居其所有互藏其宅天覆地載日晝月夜春生秋殺火溫水寒此陰陽各居其所也天高而氣下降地卑而氣上升火外明而內暗水外暗而內明男子純陽而終有離陰女子純陰而中有坎陽此陰陽互藏其宅也

道化

上帝既清虛一氣那得有宮殿樓閣之屬曰此大道靈光所化也世界人物俱從胎生獨金母木公輩乃從氣化仙人道士嘗化出宮室花木人物豈以天界清虛而不能化宮殿樓閣乎然此宮殿樓閣在縹渺虛無間囿非拘形滯迹物而不化者佛氏謂山河世界從衆生識神妄因而立夫惟山河世界從識神妄因而立故拘形滯迹天上宮殿從大道靈光而化故縹緲虛無

理氣

太極者理也陰陽五行者氣也理以宰氣氣以運理氣如舟理如柁氣如車輪理如車軸原不相離種種萬物皆從此生出萬物局於形二五囿於氣非太極爲之主宰形氣有時而息槁木非無形而不能生長者氣不屬也土穴非無氣而不能變化者理不屬也

理氣

太極者理也陰陽五行者氣也理以宰氣氣以運

理氣如舟理如柁氣如車輪理如車軸原不相離

種種萬物皆從此生出萬物原於形二五固於氣

非太極之主宰形氣有時而息槁木非無形而

不能生長者氣不屬也土穴非無氣而不能變化

者理不屬也

形氣

天氣也故無盡地形也故有盡或曰雖則無盡亦必應有盡曰必有盡者何言無盡也雖然六合之外聖人存而不論

罡氣

日月星辰倒懸於天萬古不墜者何天有罡氣也罡氣固結故弗墜也星辰有時而隕者氣微洩也大鳥低飛雙翅鼓動而不已及其抉浮雲摩太清翅平舒而不動飛漸高氣漸罡也

造物微權

天於富貴不甚愛惜惟清虛之福蘄焉猾軟臃腫之夫終身福澤苟夙植粗濁之根卽以粗濁之福酬之肥羊美豘恣所厭飫體質日腴屑肆日近清虛好修者時加檢察時加摧抑名太高則毀敗道精進則魔試惡人多與福會善人多與禍會以此卒之福盡業增遂致沉淪身困道亨終爾超越是造物之微權也顏回原憲以清德轗軻雲長武穆以忠義殞滅屈於一時伸於萬世其爲福利大矣

天何嘗以蜉蝣晷刻之榮厚四子哉

陽九百六

陽九百六天之刦運也弇州引靈寳經陽九百六刦之大者也陽極於九故云陽九陰極於六故云百六卽陰六也小則三千三百年大則九千九百年大則九九八十一萬年爲刦終也俯仰歷代叔季亂亡國祚傾頽生靈塗炭皆當其刦運必有元凶大憝爲之煽虐稔禍此豈但人力不可挽回卽造物亦有不得而自主者禍亂旣極乃生一命世英雄廓清掃除然則凶憝首禍英雄撥亂並皆受

命而由者也凶慝果無罪乎曰天地間惡人與惡氣相感遇長平之坑至四十萬四十萬人運皆當死而白起之惡自不可逃被坑者與坑人者同罹刦運者也吾生而天性不好亂天其命我乎

陽九百六刦運所遭似非關人事亦以二氣雜揉人行凶德荒淫積穢殘虐吞噬醖釀感召適與惡氣會耳若清身有道之士雖生丁其運超然龍逝趯然霞舉禍亂何由而及乎

寒暑

或問于䟜光氏曰天道有大寒大暑何也曰皆人心之寒暑所結也一念忿怒不火而熾一念恐懼不寒而栗二六時中萬物並然以此感召安得不結爲陰陽寒暑二氣乎不然仙都佛國何以不聞大寒大暑哉得道之人夏不扇冬不爐寒暑不入其胸中故也

天界

自四王天起至他化天謂之欲界天自梵衆天起至色究竟天謂之色界天自空處天起至非非想處天謂之無色界天自四王起至他化共六天謂之六欲天自梵衆起至色究竟共十八天謂之四禪天十八天中分初禪二禪三禪四禪故謂之四禪天自空處起至非非想處謂之四空天忉利天此云三十三東西南北各八天中間帝釋主之共成三十三天從此土修持往生西方淨土謂之橫

出三界從欲界天升至非非想天而出生死謂之竪出三界

雷神

天之有雷所以散重陰發陽氣蘇槁起蟄以生萬物也而有摶擊焉雷霆轟轟下擊萬物一氣奮洩有神實司之擊人物者罰惡也擊山林草木宮室者妖或馮之也非無神靈主宰一氣偶而漫擊也其所擊多治人宿生之業也擊多賤諟庸隸而絕不及貴人者諟隸之宿業必深貴人之宿業必淺也商武乙射天杖地則雷震及之其作過太重天道有時而顯也庸人無大顯過而雷及之者正以

治其宿世也若謂人止有現在亦無過去亦無未來則飛廉惡來窮奇檮杌自起王莽曹操盧杞秦檜諸人當受天誅孰先焉而當其身皆不及之其爲漏網甚矣而世人之受誅者皆未聞有顯過若此者天道不太疎乎忠臣孝子世爲天神亂臣賊子世受天討明明上天柰何不敬且懼宋儒迂偏持論好平而不達大道乃曰雷者天之怒氣人之惡氣適與之會噫嗟雷自開闢常擊惡人不聞擊善人則誅惡之感章章矣乃必欲歸之適會是必

欲目神靈之天爲冥頑之天也意何爲哉劉靑田

一代異人乃亦曰雷一氣無神靑田猶云爾何況

庸俗人哉夫上帝主宰世界者也帝王受天之命

者也上帝在上萬靈布列爲臣子誰敢言太淸之

上無上帝無萬靈乎有上帝有萬靈獨雷部無神

乎我　高皇帝受天明命君臨六合靑田以英喆

元勳佐之削伐誅賞霆擊飈馳而倡言雷一氣無

神是人主能秉其事權而天帝獨不能行其威令

也靑田之識如此難以語天人之際矣伯溫臨卒

謂其子曰吾返吾故所居位居北斗第六夫雷無
神而北斗獨有神乎身當北斗伯温知之不宜矯
誣雷獨無神若始時不知臨終而後知之則先之
持論無乃太草草矣臆見妄語果何據而云乎○
按白玉蟾充上清太洞寶籙弟子五雷三司判官
知北極驅邪院事奏疏太清玄元太上無極大道
太上道君虛無丈人太上老君太上丈人天帝君
天帝丈人九老仙都君九炁丈人百千萬億重道
炁千二百官君太清玉陛下云臣乃初霄典雷小

吏粗諳雷霆所典之事忝佩雷霆所授之書飽識
雷霆所行之法臣聞陰陽二氣結而成雷既有雷
霆既分部隸九天雷祖因之以部析五屬神霄真
王用之以宰御三界如五雷者考玉樞之雷書曰
一乃天雷也二乃神霄雷也三乃水官雷也四乃
龍雷也五乃社雷也神霄之雷書曰一乃風雷也
二乃火雷也三乃山雷也四乃水雷也五乃土雷
也以至大洞雷書仙都雷書北極雷書太乙雷書
紫府雷書玉晨雷書大霄雷書太極雷書五雷神

號種種不同又世傳三十六雷皇天所以建雷城
設雷獄立雷官分雷治布雷化示雷刑役雷神統
雷兵施雷威運雷器是皆斡賞罰之柄宰生殺之
權以之於陰界可以封山破洞斬妖馘毒以之於
陽道可以除凶誅逆伐奸戮虐天地之內萬物峙
立未有不禀陰陽而生生者也所以有形有想者
爲人無形無想者爲鬼人處於陽鬼處於陰以是
而出入四生循環六道苟非天有雷霆則何以示
刑憲而訂頑愚者哉夫白紫清上章議勲賞功明

明上帝照臨有赫瓊琯真仙丹書具陳靈有得道至人而矯誣謾語者邪劉文成何見不及此也燕人育於越則不知燕之土地吳人長於楚則不知吳之山川文成身爲斗皇而不知雷神又何望於蚩蚩惷惷者乎成湯憂旱六事自責願以身爲犧牲若天界無神爲牲將以何禱夫子疾病子路請禱於上下神祇夫子不言無神而曰禱久也使威靈顯赫如雷霆者尚屬茫茫一氣而無神然則天上何物復有神乎自宋老措大倡爲無神鬼之說

于是云仙官亦無佛祖亦無山川社稷風雲雷雨江河岳瀆之靈亦無天堂亦無地獄亦無報應亦無輪廻亦無無愚人執以爲實然而順無明恣肏臆宣淫穢逞兇殘放禮法之外快耳目之前生而踉蹌蹌蹌死而冥冥漠漠已矣嗟嗟一朝神靈在上業報現前衆惡並論萬苦交煎明鏡莫逃躲閃無所啜其泣矣何嗟及矣先死者知之而無處鄭報後死者不知而久滯迷途此所以罪過日積而醒悟亡繇也則無神鬼之說誤之也晉郄超與沃法

師約先死者相報及汰師先行後報超冥司善惡報應悉如人間所傳勸超力修德行以昇濟神明古來幸有此公案而愚夫猶復不省也則無可如何也巳

金陵

王者建都居重御輕奔走萬靈宰制六合卜世卜年必擇善地羲軒唐虞竝都西北時敦龐雄厚之氣維西北是鍾其後各乘便相機卜地定鼎而興衰綿促大都視人主之賢不肖矣漢高帝都關中曰西都光武都河洛曰東都劉先主都益州曰蜀都孫權都建業曰吳都曹操都鄴城曰魏都其後晉宋齊梁陳隋竝都建業曰南都至唐復都關中宋都汴梁其後高宗南渡則都錢唐王東都者則

曰河洛天下之中四時之所交風雨之所會陰陽
之所和泝洛背河左伊右瀍土地平衍四方道里
適均玉帛朝宗寛夷洞達萬方輻凑周以久長卜
年八百主西都者則曰洛邑雖天下之中土地平
夷四面受敵無名山大川之限有德則易以王無
德則易以亡關中天府百二之國左殽函右隴蜀
被山帶川沃野千里阻三面而固守獨以一面東
制諸侯此亦扼天下之吭而拊其背也又謂漢唐
威武强大享國長久率以西都六朝建都金陵褊

安江左終不能混一區宇速取滅亡是則然矣然
秦不都關中乎當始皇據關阻險鞭撻四海囊括
六王則關中爲便二世不守沛公以一旅叩關而
入易於破竹安在其爲四塞扼吭拊背哉而漢唐
都長安最久亦以英雄帝業隆昌子孫善守固不
全賴地利婁敬張良謂河洛易亡然周以八百不
爲不長矣關中自昔稱英雄豪傑往往卜之至于
今日未必仍如舊時山川地氣古今不同今土地
物產財賦兵甲文武才略盛於東南矣而關中近

則邑里蕭條財物瘠薄絕無復曩時長安之盛今
帝王褢糧而西掩關塞土而局處於秦地吾未見
可以號令天下控制寰宇也我　太祖高皇帝崛
起淮甸定鼎金陵　成祖文皇帝駈逐胡元遷都
燕薊夫坐控幽燕彈壓戎虜南面而制天下　武
祖神算長策勝矣然而今邇虜人只尺胡馬蕭墻
牀笫不可不慮當有道　全盛虜則頫指氣使如駈
犬羊一或不戒戎立生心矣此豈高枕肆志之地
哉　太祖聖明神武乃都金陵未必便爲失算議

者徒以六朝偏安謂金陵非建都之地不知六朝之不能混一良由君臣狃於晏安溺於荒淫而無大志遠圖豈江東之地不足以制勝天下哉善乎李舜臣曰江東之地胥起西陵尾接東海其兵之犀銳足以破秦兵於鉅鹿其財之富厚足以復唐祚於靈武自吳以下國于江東者凡六朝周瑜有赤壁之勝祖逖有譙城之勝褚裒有彭城之勝桓溫有灞上之勝謝玄有淝水之勝劉裕有關中之之勝到彥之有淮南之勝蕭衍有義陽之勝諫慶

有洛陽之勝吳明徹有淮南之勝此八十者皆起江東之師以取勝中原然終不能渡江而北定中原以一天下此非江東之地便於守而不便於攻葢江東之人知有江東而不知有天下也　使六朝君臣素有并吞之志先定規模於未勝之前而進乘機會於旣勝之後則千騎萬乘起自江東而入中原葢可以鞭撻四夷坐制六合誰謂江東土緜力薄而不足以舉天下哉其論精矣爲今之計飭戎政愼邊防北都固不可不加意而修宮闕護

陵寢南都亦不可不畱心南北並重兩都控帶緩
急有備計出萬全誠在事者所當講也然南北兩
都相距數千里一時有變猝難策應以北則順天
有巡撫矣而威令不易南下以南則淮安有巡撫
矣而威令不易北上故宜擇南北之中於徐州設
建牙開府重臣以固國家保障以通南北咽喉此
方今第一急務也世不乏深思遠慮之士柰何不
聞一念及此乎今之設官往往重北輕南士大夫
深薄南僚以爲閒局是豈知國家根本重計者哉

南都本兵不可不慎選英偉忠篤之臣治兵講武

惡可緩矣

